厚齋易學

二三

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

厚齋易學卷四十七

宋 馮椅 撰

易外傳第十五

說卦下

鄭少梅曰此篇出於漢宣帝之時而宣帝以前儒者亦多引援

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

聖人謂文王此章專言揲蓍之術蓍聲尸蓍屬生

千歲以老故知吉凶天下和平王道得而蓍莖長一本生滿百莖說見說文龜筴傳博物志然不常有故必文王演易而為之符如麟鳳之類也易卑其莖以莖為策衍卦生爻神明言能知吉凶而不能告人聖人生蓍以通神明之徳是幽賛於神明也鄭少梅曰有天地則有神明聖人以蓍為用以數為體則天地神明之理在吾掌握之内矣

參天兩地而倚數

取五行之生數而積之則為五十適當蓍之半及揲之成爻又以五行成數計之為七八九六所以取九六以繫爻而不取七八者九六又合參天兩地之數也參天之一三五為九兩地之二四為六則七八乃為成數而靜无變動故不占也是之謂倚數倚依也林黄中曰用蓍之半參天兩地而依五十之蓍以定大衍之數五而十之者五十也是參天兩地之積也

觀變于陰陽而立卦

觀七八九六之變即前篇所謂變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易者也

發揮于剛柔而生爻

陰陽以氣言剛柔以質言氣生質猶父生子卦父也
爻子也七八九六成質而為剛柔七八不變九六則
變變者發揮也與乾文言六爻發揮之旨同耿睎道
曰夫物發之則隱者見揮之則鬱者彰

和順于道德而理于義

道卦名是也德彖辭是也元亨利貞即乾之德卦有
二體七八九六之不同調和歸一順其義而立彖義
六爻之義也遠近承乘愛惡之不同理之使有條中
篇言卦之德方以知六爻之義易以貢所指雖異其
義則同道德說見李子思

窮理盡性以至于命

窮一卦六爻之理盡一卦六爻之性乃至於命自本
至末自潛至亢消息盈虛天命存焉下章所謂陰陽

剛柔仁義即性命之理也程正叔指柱而言曰此木可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也邵堯夫曰有義理有物理蓋義理內象也物理外象也

右第一章朱子發曰參天兩地著策數也觀變於陰陽揲著分卦也發揮於剛柔爻有變動也

昔者聖人之作易也將以順性命之理

申言上章窮理盡性以至於命蓋由聖人作易本順

性命之理是以能窮理則能盡性以至於命也程可久曰乾為君坤為臣君者命也盡君道盡臣道者性也其他上下交際皆然聞之於師云

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

姑以大者言之天之道日北而寒日南而暑有陰有陽也地之道流而為川峙而為山有柔有剛也人之道理一而變分殊而辨有仁有義也一則孤兩則立

道即理也陰陽剛柔仁義性命也先陰柔仁者自上而下上四二位陰五三初位陽也李子思曰天統元氣陰陽者太虛聚而為氣者也地統元形剛柔者氣聚而有體者也人統元識仁義者生於心充於氣體動而有知覺者也若夫謂天陽而地陰天剛而地柔亦各指其盛者而言之耳

兼三才而兩之故易六畫而成卦

三者之才八卦未重止為天地人體常也八卦既重

則兼而兩之分為陰陽柔剛仁義畫變也所以必六
畫而成卦也
分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
章段數也六位各分陰陽既成六段故迭用柔剛以
盡其變陰陽位也剛柔爻也德也又與天地陰陽柔
剛所配不同位有陰陽无剛柔德有剛柔无陰陽盧
山周燔彥誠辨之甚明
右第二章言六爻鄭少梅曰前章言聖人作易

自著數卦爻以明性命之理此章論聖人作易

自性命之理出為著數卦爻益使人知著數卦

爻即性命之理也

天地定位

乾南上也坤北下也

山澤通氣

巽所而氣相通艮西北兑東南相通也

雷風相薄

薄迫也今世俗相搏謂之相撲即薄字之變也巽西南震東北也林黄中曰雷薄風而震風薄雷而怒

水火不相射

射聲亦讀如詩无射亦保之射厭也離東坎西水火之用相資故不相厭射

此一節朱子發曰天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也水火不相射坎離以中相易也邵堯夫曰乾南坤

北離東坎西兑東南震東北巽西南艮西北相交
而成六十四此先天之學也葢謂包犧畫卦之初
如此

八卦相錯

錯七各反治鐵之名言相磨軋也毛伯玉曰八卦以
兩相從各以其配言之不可亂也及其交也山不專
從澤水不專從火往来交錯為六十四而天下之變
滋矣鄭少梅曰八物者八卦之物理也八卦者八物

之義理也未畫八卦之前八物亦交錯也此孔子之所以贊大象有山中之天澤中之火之類以常情觀之豈不誕乎是聖人物理之學如此其妙也

數往者順知來者逆

數上聲逆迎也周官凡逆皆訓迎

是故易逆數也

數去聲自初至上為順自上至初為逆猶其初難知其上易知之義也毛伯玉曰往者可以順數來者可

以逆知所謂彰往察来也是故易用於逆不用於順

謂之知来謂之逆數謂前民利用皆一理也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之

散去聲烜又作晅今烜无此字京云乾也之皆指萬物震巽坎離發生之功也物之脉理閉塞雷以震動之而後物皆甲折風以散之而後物皆敷榮一潤一烜然後不淫不枯

艮以止之

胡翼之曰止於萬物而不使過分也

兑以說之

物各安其所利故說

乾以君之

主宰萬物

坤以藏之

萬物皆傳於土所謂含萬物而化光也

右第四章胡翼之曰明八卦生物之功也朱子曰卦位相對與上章同耿睎道曰八卦之用或縱衡相錯也此章其序一陽一陰先後相繼也程可久曰六子致用主於乾而動出歸於坤而斂藏物不足以舉其用者則稱卦毛伯玉曰雷風雨暘以形用故不名其卦而名其象萬物之得雷風雨暘也雜然並作於天地之間至秋而息兑之說也至冬而斂艮之止也資始於乾故

君之生乎土歸乎土故藏之郭子和曰動止說言其性散潤烜言其功君其道藏其德也互言之互相備也竊謂此章之卦序即先天之易後四章卦稱名者乃後天之易之序以此見先後天之易之序自有天地以來即有之意者先天之易造化之本體後天之易造化之致用也

帝出乎震

程正叔曰天者理也帝者以主宰而名程可久曰帝

者神之應

齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌

戰乎乾

於時為立冬則乾卦用事位乎西北六陰終乎亥以坤乘乾陰陽相戰萬物於是蟄藏以待陰陽之定坤之上六龍戰於野是已耿𥌓道曰說而後可戰亦說以犯難之義

勞乎坎

勞去聲猶勞歸士之勞於時為冬至則坎卦用事位乎正北萬物歸根而復命坎有以勞之林黃中曰物息而相勞也

成言乎艮

於時為立春則艮卦用事位乎東北萬物之終而又將出震皆於此成之胡翼之曰艮者動靜之界也林黃中曰出而齊齊而相見見而致養養而後說說而後戰戰而後勞勞而後成成而後出自然之序也郤

堯夫曰此後天之易河圖之數文王之八卦之方也毛伯玉以為不然不為无見而辨之未盡河圖洛書已於上篇述之矣竊謂自河圖出於包犧之世故因之以畫八卦之象視禹為先況包犧推測於天地之先則謂之先天可也洛書出於大禹之世故因之以定八卦之方視犧為後況所推在天地已判之後則謂之後天可也然此方位則決非文王之所定蓋觀夏正建寅為艮而謂之連山商正建丑以衡於未首

坤而謂之歸藏則此八卦之方位定於神農氏以來
自洛書出而合若符契文王特正乾坤之序爾則後
篇序卦是也然則此編自昔所傳之書孔子特述而
為傳耳

萬物出乎震震東方也

此下孔子衍而傳之者也鄭康成曰萬物出乎震雷
發聲以生之也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也

鄭康成曰潔猶新也
離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽
天下嚮明而治葢取諸此也
鄭康成曰萬物皆相見日照之使光大王介父曰離
為火為日故曰明聽平聲聽天下之治也周官所謂
眎治朝則贊聽治之聽今官舍謂之聽事亦此義也
林黄中曰然則昧爽丕顯嚮晦入息從可知矣
坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

養去聲物於此成實猶子之致其養於母也人子之役於外而歸必有以致養於父母故致役有致養之義林黄中曰致役而遂養也

兑正秋也萬物之所説也故曰説言乎兑

鄭康成曰草木皆老猶以澤氣説成之

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

薄同雷風相薄之薄鄭康成曰戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

歸根復命於坎之時故曰勞乎坎勞朱子發讀作平聲鄭康成曰坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春初生於地冬氣閉藏還皆入地

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

鄭康成曰成終成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之

用事

右第五章林黄中曰帝出乎震則萬物不得不出萬物成乎艮則帝之功亦成矣又曰聖人之言蓋有所互明焉故曰離也者明也則坎之為幽震之為旦兌之為暮可知矣坤也者地也則乾之為天艮之為山兌之為澤可知矣坎者水也則離之為火震巽之為木乾兌之為金坤艮之為土可知矣坎勞卦也則離之為暇震之為

作兑之為息可知矣聖人嚮明而治葢取諸此則昧爽丕顯嚮晦入息從可知矣程可久曰帝與萬物皆出乎震兑言正秋則四時可推坎言正北則四方可推坎言水坤言地則八物可知坤不言方致役不系於方也乾不言萬物戰不系乎物也聖人於離有所取則他卦可以通其類焉竊謂眞方正時觀象推理人事存焉以日言之則震朝兑夕離晝坎夜也日出而作則民

析也命農勉作人力齊也日中為市相見離也

日入而息致役坤也百穀收成兌言說也說以

犯難戰乎乾也戰勝而歸勞歸於坎也曰為改歲

成終始也終則有始天之行也

神也者妙萬物而為言者也

妙古眇字此章意屬上章蓋孔子述上章之義而及此

也程可久曰為言者亦强名而已妙精理也

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風

撓乃敎乃飽二反葢雷震則物之脈理開然後風以撓之則水潛工於枝條而華葉生諺謂之撼條風亦謂花信風是也

燥萬物者莫熯乎火

說文燥乾也又作莫暵乎離夫暵從火從日皆轉注也燥當從火離當從日皆同漢聲以熱氣乾物之名

說萬物者莫說乎澤

蘭惠卿曰浸潤百物使之說懌

潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

此一節言神之所以妙乎萬物者也莫疾莫暵莫

説莫潤莫盛者神也朱子曰去乾坤而專言六子

以見神之所為然其序位亦用工章之説紫氏曰

不及乾坤者六子即乾坤之用也乾坤者陰陽之

分六子者陰陽之變

故水火相逮

陸作不相逮非逮及也

雷風不相悖

悖蒲昧反疑古與背通違也

山澤通氣然後能變化既成萬物也

既盡也柴氏曰獨陽不生獨陰不成必一陰一陽然後能變化

右第六章李氏曰前章言雷風水火之用不同而山澤通氣則不異者山澤之氣无往而不通也程可久曰始言六子之材各有所長終言六

子之情各有所合鄭少梅曰始則因後天之序終則因先天之序又曰乾坤爲六物之本六物爲萬物之本毛伯玉曰六物之致用於天地間猶耳目鼻口手足之用於一身也人之寐也體非不具而耳不能聞目不能見四肢口鼻不能自爲用則必有用之者矣此聖人之所謂神也是故六職並舉无不如意此六物所以能變化成萬物也大哉神乎其妙萬物者乎龔氏曰工

言生物之序則歸於乾坤與言生物之成功則歸諸六子獨言艮者終始非山事也言莫盛者終始則日新也通氣而後相薄相薄而後不相射者相反以為用也相逮而後不相悖不相悖而後通氣者相因以為用也相反以為用故八卦相錯以至數往知來相因以為用故能變化既成萬物也林黄中曰震巽有在天之象而无在地之形艮兑有在地之形而無在天之象唯

坎離居中在天則為雨日在地則為水火故易言其迭用則取諸天言其相須則取諸地知此者可與言象矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兑說也

張子厚曰健動陷止剛之象順麗入說柔之體一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離艮一陽為主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者

多艮之象著則明之義也龔氏曰上序八卦之相為
用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者
乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之
性動而起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也
陰之性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎
兑也陽明而陰暗陽易而陰險故一陽在乎二陰之
間則為陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故
一陰在乎二陽之間則為麗以非所陷也一陽止乎上

而二陰不違之則動者可止之時也故艮為止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之際也故兌為說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗於陽然彖於坎不言陷而言險者以陽陷乎陰陷於險也於巽不言入而言巽者以巽有順意而入不足以體巽也耿睎道曰乾運行而不息健也坤

承天而行順也

右第七章此言八卦之性也所謂成之者性是也李氏曰此論其性也而用亦然鄭少梅曰欲觀物象者不可不知物理欲知物理者不可不知物性知物性則知天命矣天地雷風水火山澤物也乾坤震巽坎離艮兌理也健順動入陷麗止說性也由八物而窮八理而盡八性而至一命可謂善觀易矣八物者萬物之祖也八理

者萬理之宗也八性者萬性之源也而一命貫之程可久曰諸彖巽言巽而不言入坎言險而或言陷離言文明而或言麗夫是之謂其言曲而中郭子和曰此章言乾坤之德與六子之性情所以釋八卦之名也八卦之名出於包犧氏上古之言止此八者而已文王能明之而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八字則易不復能讀矣故乾坤八字盡三才之道健

順八字盡八卦六十四卦之道漢上朱氏曰動陷止皆健之屬入麗說皆順之屬不離乎乾坤也天地能變化成萬物者必水火雷風山澤合一所謂陰陽合德剛柔有體也陰陽者在天成象也剛柔者在地成形也萬物既成各得其一故健順動入陷麗止說其性各不同能備萬物而兼有之者人也故下舉八畜八體而終之以男女

乾為馬坤為牛

健順也抑聞之傳邵氏之學者曰健順其性也推其類无往不然馬輕疾牛重濁馬蹄圓牛蹄耦馬夜立而不卧卧而死其究順也牛夜卧而不立立而死其究健也

震為龍

潛而能飛陽自下起之象震起也或曰震位乎東蒼龍之次箕亢位乎辰亦為龍乂曰龍乾也震亦為龍

長子肖父也

巽為鷄

南方鶉火象鳥而離巽當之離正位南得火之正巽東南木也故離為雉而巽則為鷄鷄似雉而文采不彰黄帝書曰鷄木畜蓋巽為木也鷄將號擊羽翰而後有聲資巽風也朱子發曰風主號令故鷄號知時

坎為豕

亦作彘畜於圈陷也其色黑北方水也朱子發曰美

脊剛鬛坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑

而處穢陰也兕蕩難制陽也

離爲雉

離爲飛鳥鶉火之次故爲雉文章著見文明也

艮爲狗

善守門闕朱子發曰搏噬者前剛也

兌爲羊

其色白西方金也王介父曰外順而内狠陽在内陰

在外也

右第八章龔氏曰有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於飛也雞羽屬也而不能飛其性則為入為伏知時而善應也豕則性趨下而卑汙雉則文明而介潔剛而善禦系而附人者狗也狠而善觸說而不能害人者羊也皆遠取諸物也朱子發曰言八卦本象也然而震

龍艮狗不見於經或者唯其時物之所占與郭子和曰遠取諸物皆此類也毛伯玉曰自此以下雜用之於占聖人不廢也

乾為首

正義曰尊而在上也龔氏曰其外員而諸陽之所聚者首也

坤為腹

龔氏曰衆陰之所藏者腹也朱子發曰為釜者腹罷

也郭景純筮得豫之謙曰有釜之象鉼甕缶皆腹器

也

震為足

動於下也

巽為股

巽繼於震隨足而動者也

坎為耳離為目

林黄中曰坎之聰在内耳之聽也離之明在外目之

視也

艮為手

奇畫肩也二耦垂下兩手也郭子和曰下垂也

兌為口

鄭康成曰上開也

右第九章近取諸身皆此類也若以重卦之象則首者元首也腹有陽工下也足股耳目手皆兩也口有上下唇也是說自鄭少梅發之程可

久曰以下章觀之震足在馬坎耳加痛艮手為
指兑口加舌而義各有所主也鄭康成此章在
乾為馬之前則於近取諸身遠取諸物為宜一
或作巽為手艮為鼻與兑口為山澤通氣之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

以人道言六子之生於乾坤惟天地萬物父母故又
言天地之象此合三極以言造化也

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長

女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

長上聲少去聲索所白反搜求也此言揲蓍立卦之法謂揲之以求爻也一索而得男謂一求而得此一爻陽也則餘揲皆陰矣求於陰爻之中而得此則男之象也故曰陽卦多陰凡稱索準此自初而上長中少之序也初先而次後也陰中得陽陽中得陰男女

之辨也衆宗乎寡也

右第十章乾資始坤資生乾道成男坤道成女此在造化者然也三揲一變三變成爻七九為陽八六為陰此在揲蓍數者然也以蓍而求造化故乾坤純體之所生六子如此龔氏曰乾坤三畫有男女之道藏焉索而後得之也正義曰得父氣者為男得母氣者為女李氏曰父母陰陽之分也六子陰陽之交也長中少生出之序

也郭子和曰男皆自陰而求陽女皆自陽而求陰卦變之義蓋始於此故曰觀變於陰陽而立卦朱子發曰察乎此則天地與我並生萬物與我為一是故君子親其親長其長而天下平代一草木殺一禽獸非其時謂之不孝竊謂張子厚西銘蓋發明此義鄭少梅曰乾坤言天地而六子不言六物者聖人於此寓齊家之道也此以工皆為孔子之傳

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

為天陽淳而上成象也為圜其體也陽奇而圓孔子曰天道曰圓地道曰方為君主宰萬化也為父化生萬物也為玉剛而粹也為金剛而精也為寒熱之極也世有服金石而熱極者毛骨皆寒是其證也耿睎道曰剛則其氣栗故為寒為冰變柔為剛也位乎西北卦氣為立冬之節水始冰以此為大赤老陽之色

也為良馬陽壯於春也為老馬陽老於夏也為瘠馬瘠在亦反為秋氣所薄也為駁馬駁北角反色雜也冬陰盛陽微故託象為駁王介父曰象陽氣之消長於四時也程可久曰其德健有四時之義焉為木果胡巽之曰老而實生之本也林黄中曰秋冬之交木成果矣九家又云為龍為直為衣為言按此占筮家所類以占之書不盡其象也在人觸類而長之如九家所云未為无所見者特恐數不能終其物增之不

為贅去之不為損也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大車為文為衆為柄其于地也為黒

為地陰墜而下成形也為母林黄中曰配父而資生也為布鄭少梅曰土布於辰戌丑未四方毛曰猶震之為旉也生於土故曰布出乎震故曰旉為釜房甫反腹𨙸也坤為腹郭景純筮得豫之解曰有釜之象

坤中一爻為腹也為吝嗇吝京作遴嗇音色林黄中

曰陰性也鄭少梅曰揫斂之意正義曰靜也翕而不施也為均正義曰動也闢而无疆也程可久曰偏也又曰井里之義為子母牛程可久曰有老少也如乾馬之良老駁瘠耿氏曰生出之有繼也為大車今輿厚載也為文畫奇則一而无文耦則雜而成文也又天事武地事文正義曰其質柔故為文林黃中曰西南之卦赤白為文為衆三畫耦故為衆為柄林黃中曰居物之後也鄭少梅同其于地也為黑至陰晦冥之

色也朱子發曰日冬則行黑道程可久曰坤為地故
可分於他卦其黑者不可分故再言之九家為牝為
迷為方為囊為裳為黃為帛為漿漿義未詳以乾坤
二卦互明之則知坤雖取類為多亦僅舉其凡耳乾
為圜則坤當為方乾為君則坤當為臣坤為布則乾
當為幬坤為吝嗇則乾當為濟予坤為大車則乾當
為幕帟坤為文則乾當為武坤為柄則乾當為首以
此知為舉一隅耳天下之象不盡於書也善學易者

觸類而長之

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

為雷林黃中曰陽之動也龔氏曰陽動欲起陰氣相薄有聲而成為龍說見前章林黃中曰陽之升也虞作驡朱子發曰當作豵蒼龍尾也孟春之月旦尾中國語曰日月會於龍豵是也為玄黃得乾坤之初氣

故雜天地之色為旉聲數後作華又作蓇今作花于
云華之通名為大塗萬物於此出也鄭康成曰國中
三道曰塗震直房心有三塗為長子程可久曰坎艮
不列中少男尊嫡也鄭少梅同為決躁重陰閉塞故
奮擊而出決而且躁陽鬱而求達也為蒼筤竹筤陸
作琅蒼筤之義未詳諸說皆曰蒼春之色也然於筤
義无取為萑葦萑胡官反萑葦蘆荻之別名鄭少梅
曰二物中虛而易析然根皆盤固一陽在其下也其

於馬也為善鳴象雷之聲程可久曰分乾之一體故
亦為馬為馵足馵朱戍反馬後左足白也林黃中曰
二陰其色見於足也京荀作朱荀云陽在下為作足
林黃中曰方動之初力於行也為的顙的丁歷反說
文作馰明也顙桑黨反額也陰在上故的顙白陰色
也詩所謂白顛傳所謂的顱林黃中曰陰在上其色
見於顙也其於稼也為反生反虞陸作阪陸云當為
反平聲程可久曰實墜於土而再生者也字書謂之

秩林黄中曰二陰在上為藁秸一陽在下為根苗其究為健林黄中曰極其動為健朱子發曰震究為健巽究為躁雷風无形故卦特變爾為蕃鮮蕃聲煩草茂也鮮平聲正義曰春時草木蕃盛而鮮明葢萬物絜齊於巽春交於夏也林黄中曰極其貴為蕃鮮九家為王為鵠古鶴通為鼓為王未詳

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髪為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦
為木木德在東震震既為雷木之功成於辰而巽位
辰巳之交故為木為風巽委曲而入之之象為長女
坤一索於乾而生巽為繩直繩墨之繩工人所用以
糾彈者也木之性曲直而繩糾也曲而彈木則直朱
子發曰剛爻為直繩所以直者以剛糾棄也林黃中
曰執棄以齊物也為工鄭作墨工執藝事者百工也
能制物曲直李氏曰猶言巽德之制為白林黃中曰

少陰之色也竊謂白本在兌而今也在巽赤本在離
而今也在坎皆未知其指於諸說中擇其長者以
為據八卦之難通者準此為長龔氏曰木之升也朱
子發曰草木風之類皆長為高天莫高於東南也說
本鄭少梅朱子發曰風至高者也飛鳥之類有背負
蒼天皆風所為為進退一陰之勢當自下而進於上
其性則趣下而欲退龔氏曰陽外則進陰外則退為
不果巽順太過則疑而少決乾為木果一索得陰則

不為果矣故有不果之象為臭王作香臭為複正義
曰風所發而遠聞也林黃中曰震為聲故巽為臭陰
陽之義也其於人也為寡髮龔氏曰髮血之餘一陰伏
於二陽之下則髮之達於上者寡林黃中曰陰少而
不榮也寡虞作宣謂黑白雜為宣為廣顙陰小而陽
在上一陰在下下小而上大猶面之額廣也龔與程
可久同廣鄭作黃非為多白眼離為目巽為白近離
而未正故為眼而多白為近利市三倍近傳近也倍

步罪反日中為市離之象而巽近之近市也利三倍
程可久曰三體爻數也鄭少梅曰明堂天市在壽星
之分巽其當之其究為躁卦究極也物極則反巽本
柔緩決躁震也六爻皆反朱子發曰巽三變成震舉
震巽二卦以例餘卦九家為楊為雚文從隹今加鳥
作鸛則為複正與雈之為鸛隹之為騅同諺云雚鳴
則風生

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為
盜其于木也為堅多心
為水正義曰取五方之行為溝瀆正義曰取水行无
不通李氏曰陰陷於外也程可久曰水所適為隱伏
正義曰取水藏地中李氏曰以陷而匿也郭子和曰
賢者為隱盜者為伏朱子發曰水善隱伏為矯輮矯
一作橋輮篆文古柔俗揉如九如又二反王為柔程

可久曰水之性也因物而制形也為弓輪姚作倫非

鄭少梅曰弓二十八蓋之數輪三十幅之數也故一

象星辰一象日月坎者虛危之分日月星辰始躔於

此龔氏曰輪以利轉言行險而不失也程可久曰弓

以覆車輪以行車流而能通也毛伯玉曰弓輪者方

圓曲折因物為形者也朱子發曰坎兩端柔其中剛

剛柔往來弛張也其於人也為加憂正義曰取其憂

險難耿晞道曰在志為恐故為加憂毛伯玉曰重險

也朱子發曰卦以陰陽失位為憂憂之中又見險加
憂也為心病正義曰憂險難也龔氏曰陽陷而不靈
也程可久曰心宜虛中實則病為耳痛正義曰聽勞
則耳痛也程可久曰耳體虛實則痛也為血卦正義
曰人有血如地有水程可久曰色赤也赤陽之色也
朱子發曰血流行而物傷之為赤正義曰取血之色
龔氏曰一陽生故為赤朱子發曰坎中之陽靜則陽
消故鹽白而大鹵之色正赤乾為大赤坎乾中畫也

其於馬也為美脊資昔反胡氏曰陽在中也朱子發曰乾為馬中畫為脊坎得之為美脊為亟心亟紀力反急也荀作極中也鼂又以亟為古文極王子雍去記反非耿睎道曰剛動乎內也為下首程可久曰陽不上統也朱子發曰乾為首坎陰在上爻之為下首為薄蹄程可久曰下弱也耿睎道曰柔在下也朱子發曰震為足坎陰在下爻之為薄蹄為曳今拽羊列反程可久曰陷則失健也朱子發曰坎水欲下離火欲

上曳也龔氏曰一陽在内而處則其載重二陰在下則其勢弱其於車也為多眚病也車令輿坤為車一陽陷於中乃為車之病為通一陽貫於二陰之中為通透之象朱子發曰坎水決為江河升為雨露血之在人者周流無窮也為月遡日以為明中一陽日也張子厚所謂坎離之精互藏其宅程可久曰受日之明與離變也朱子發曰乾陽流於坤陰月體不明待日而明明明者乾也為盜程可久曰有隱伏之情朱子

發曰潛行伺隙而動其於木也為堅多心朱子發曰
剛在內也多心重坎也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為
大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科
上槁

為火正義曰正南之行龔氏曰緣物以為體為日為
電皆火也耿睎道曰南方丙丁火丙陽火故為日丁
陰火故為電為中女為甲冑直又反龔氏曰外剛而

内柔為戈兵龔氏曰上鋭而麗物其於人也為大腹中虚而陰在内也毛伯玉曰亦娠之象為乾卦乾聲幹或作幹者非今田家放水為乾正義曰日烜之也為鼈又作鱉卑列反毛伯玉曰專於視也為蟹户買反躁於動也為蠃力禾反蚌屬或作螺蠡上鋭而善麗為蚌步項反又作蜯中虚而含明為龜剡而虚之以灼則明而神龔氏曰此五物皆外剛而内柔也鄭少梅曰介蟲之屬火也而生於水中與鱗屬異其於

木也為科上槁科若禾反或作折非槁苦老反或作藁槁正義科空也木既中空上必枯槁李氏曰上槁上炎之象九家為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

為山止於上也為徑路艮在東北冬春之界為限止者也然終必有始雖限止而通故為徑路非四達者也朱子發曰易象有相因而成者震陽動於下為大

途艮陽止於上為徑路為小石閡而可通也郭子和曰為山又為小石猶坎水之又為溝瀆也為門闕出入之限猶小石之閡而通也冬閉而春啟艮當春冬之交司啟閉者也林黃中曰門闕上實而下虛之象程可久曰下雙峙也鄭少梅曰兩觀也將出震而行號令垂灋於象魏者也為果蓏乾為木果而艮又為果蓏蓏果之小而柔者艮惟一陽在外故也果從木蓏從草亦有分剛柔之意為閽寺閽聲昏寺如字徐

讀作侍轉註作闍因門闕之象也李氏曰所以限內外艮有守故也耿睎道曰周官閽人守王宮中門之禁止物之不應入者也寺人掌王之內人及宮女之戒令者也皆為阻於前而衛其內之象者也為指指趾皆止也指止於上趾止於下艮一陽在上止於上者也為狗為鼠狗陽禦於外鼠陰伏於內也郭子和曰坎之為隱伏也賢者則為隱小人則為盜艮之為利則為狗為害則為鼠為黔喙之屬黔其廉反徐聲

禽鄭作黚喙況𪊵反徐丁遘反謂虎豹之屬郭子和曰震剛動於下故言足坎剛在於中故言心艮剛動於上故言喙三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益小故於獸畜無行健之能徒有齧物之象其于木也為堅多節一本無堅字以坎例之無者非節止也

林黄中曰外剛故止九家為鼻為虎為狐

兑為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

為澤說見象賛為少女為巫正義曰口舌之官毛氏曰
陰在上鬼道也為口舌口耦畫在上之象舌耦中有
柔也正義曰五事為言口舌言之具也故文從兑從
言為講說之說為毀折之舌反鄭少梅曰春發生秋
揺落震蕃鮮兑毀折也程可久林黄中同毛伯玉曰
西方又為金太剛必折張子厚曰物茂則上柔者必
折一說折食列反自折也為附決附漢字古傳柔附
於剛而剛乃決柔有夬象也林黄中曰陰在外不敢

敵剛附從其決祟氏曰柔附剛決故夬曰決而和其於
地也為剛鹵五金之產藏於地中外柔而剛藏焉故
為剛陽在下為剛陰在上為鹵郭子和曰澤所停則
鹹鹵也鄭少梅曰剛地坑治之所生鹵地鹽貨之所
生為妾程可久曰陰失位也正義曰少女從娣為娣
竊謂少而能悅少則賤皆妾之象為羊其色白陰見
外也其性狠剛在內也或作羔陽無取九家為常為
輔頰常坤之末也

右第十一章八卦之象孔子曰於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此類是也然亦概舉其一隅爾使八卦之象僅止於此則取象亦狹矣何以盡萬事之變哉意此八卦古之占書三代皆用之孔子講說卦義其末舉八卦之象故門人傳見於此所以九家猶以遺象續其後也程可久曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物

之情然說卦之象有與卦爻相符者如乾為天坤為地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦爻無之者如為釜為布為蠃為蚌之類是也若夫大琴謂之離小罍謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也大抵有象可見有數可數者無

非易也彖爻之辭雜而取之也說卦之象別而言之也六十四卦本之乾坤故諸卦中皆有乾坤象意如乾為玉為金坤為牛為車本釋他卦非徒言也毛伯玉曰此用之於陰陽律歷占筮小數往往而合故今陰陽家流通用之聖人以卜筮為君子之道以蓍龜並列於天地聖人之間而說卦又旁及於譎怪鬼瑣所以備天下之理林黄中曰說卦之象大率皆舉一隅亦有舉

其二三者蓋聖人見天下之賾而擬諸其形容其名物象類多隱奥而難知姑摭其近於人情而可以意逆者附著其下將求明者而質焉查元章曰荀慈明添物象以足卦爻所載者通倫類則不須添不然多添亦不盡

厚齋易學卷四十七

欽定四庫全書

厚齋易學卷四十八

宋 馮椅 撰

易外傳第十六

文言

此錯雜彖象之言以文之故曰文言蓋孔子門人之所題以志篇目者也朱子發曰錯雜彖象反復成文問答往來相錯亦文也故大玄準之以玄文林黄中曰聖門以學者執文害意故於乾卦問答而再釋之

將使學者觸類而長深思而得至於坤則申言之而已他卦亦時舉一二見於說卦學者明乎乾則通乎坤明乎坤則六十二卦皆可通矣

元者善之長也

彖文全以人事明之長張丈反首也元者仁也為衆善之首一陰一陽之謂道乾道也繼之者善則元亨利貞也亨利貞皆自一元而出故曰善之長以長釋元義林黄中曰穆姜云體之長以物象為義此云善

之長以訓詁為義也

亨者嘉之會也

會者交相見之禮亨言情好之通也古稱賓客曰嘉亦以會聚之好言之以會釋亨

利者義之和也

言順物之宜而不相悖也以和釋利

貞者事之幹也

貞者固守事理之正而不可奪所謂天下之動貞夫

一猶城築之楨幹也楨言其貞謂木之堅者故立以為幹以幹釋貞林黄中曰立本之謂幹

君子體仁足以長人

體去聲今俗作替非穆姜元君子二字仁者元之善也長善故足以長人李子思曰果木之實其中有生性者皆謂之仁此造化之本而生物之元也朱子曰體仁如體物然仁是道理以人立骨程可久曰湯武身之是也

嘉會足以合禮

會穆姜作德嘉好相會則禮可合謂朝聘會同燕享冠昏之事李子思曰猶陰陽之會而嘉生也

利物足以和義

利物者順適物情使之各得其宜而不相妨故曰足以和義

貞固足以幹事

朱子曰貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗

去者也故足以爲事之幹游定夫曰事以知謀物以知創而不貞則事不立李仲永曰四徳不言知藏諸用也此古占語春秋時穆姜嘗言之於隨故孔子述之葢析爲四徳以推廣乾之在人者也

君子行此四徳者故曰乾元亨利貞

此孔子之所以文彖之言也游定夫曰行此四徳則乾道在我矣故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍徳而隱者也

乾之潛龍在人則有龍德而隱者隱諸潛也此爻內
卦變巽巽隱伏之象楊廷秀曰龍德具矣所潛者時與
位耳

不易乎世

易讀如天下有道丘不與易之易三人道世也九二
比之則足以善世本爻遠之則不可得而易之也游
定夫曰龍德而隱故不易乎世龍德而中正故善世
耿睎道曰不易乎世則獨善而已无善世之功也

不成乎名

君子者人之成名也見則名成隱則名泯名者人之所稱亦以去人道之遠也一无乎字非

遯世无悶

遯徒頓反逃也悶門遜反心懣貌去人道之遠是遯世也陽舒而明故无悶

不見是而无悶

亦以遠人故人不我知所為不見是於人也夫世不

能易雖遯去而何憾名不可成雖非之而何損故皆

曰无悶

樂則行之憂則違之

樂聲洛行之則不終隱也違之則勿可用也此復釋

无悶張子厚曰主於求吾志而已无所求於外也

確乎其不可拔

釋勿用也確苦學反堅實貌拔蒲八反手出之也如

朝拔一尤之拔言不為世用

潛龍也

此章文初九之言總結龍德而隱之義也不易乎世不成乎名身潛也遯世不見是而无悶心潛也至於樂行憂違則志亦潛矣身以心為主心以志為主志潛則心潛心潛則身潛此見之決而守之固雖欲拔而出之不可得矣李子思曰此蓋負天下至剛之德不出則處而无躊躇之志者朱子曰六爻皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

云以正中明見與大人之義葢以正中之德處正中之位也正中言正當中也朱子曰不潛而未躍之時

庸言之信庸行之謹

行去聲庸平常也朱子曰常言亦信常行亦謹

閑邪存其誠

鄭邪下有以字閑限之也以言行之信謹限其邪則

誠存矣蓋乾陽之誠自潛而見未嘗亡也唯防邪之害誠耳三接人道過中則邪故限之於外也蘭惠卿曰邪自外入故閑之誠自我有故存之程正叔曰得正中之義處无過之地唯在閑邪閑邪唯在語默動靜與人交接之際如人有室藩墻不修不能防寇

善世而不伐德博而化

夸功曰伐相忘曰化唯存誠故言行足以善世而其德能博夫是之謂見然乾健不息使伐善而不化則

其德不進矣三四言進德以此

易曰見龍在田利見大人君德也

此章文九二之言以君德結正中之義也石守道曰更舉易曰者欲見九二雖非君位有君之德也夫庸言庸行者言行之中也閑邪言其正存誠保其中也善世而不伐德博而化得中而不敢過也凡以中正言之曰信曰謹曰閑曰誠曰善世曰德博皆九之象曰庸曰不伐曰化皆二之象李季辨曰君德始著於

二終盛於五大人之德當如九五質之天地日月四時鬼神无一之不合然後為君德之備然聖學自有源委若大人者言不必信行不必果而聖學之始則常言必信常行必謹閑去邪念實理自存此正心誠意之學也正心誠意即治國平天下之事行言謹信之始即欲善世而德博蓋君德之發源也唯无一毫自足之心不伐而化然後進德不息竊嘗謂大易一書萬世人主聖學之用而純乾一卦萬世人主聖學

之源也大抵易者理學之宗而乾坤者又易學之宗也子思孟氏言誠者天之道而先儒亦每言誠敬其源實出於此李子思曰乾之畫一一則誠坤之畫中虛虛則生敬故乾之九二言誠坤六二言敬誠敬二字蓋始於包犧之心畫而天地自然之理見於形象者也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業

以德進業修明日夕乾惕之義德以心言業以事言謂乾之德業已著於二至此當進修不已不可自安也

忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也

此言進德修業之實以明終日乾乾之行事也盡己之謂忠以實之謂信書云恭儉惟德无載爾偽德者對偽之名主忠信則不偽而進於德矣修辭則言不妄立誠則行不欺言行不貳則業有可居之地矣陽

爲實忠信與誠之象此爻變兌爲口舌有修辭之象游定夫曰言而忠信則言爲德言行而忠信則行爲德行蓋謂自九二之庸言庸行謹信充之進於忠信居於辭誠也程伯淳曰若以修省言辭爲心則僞也唯立誠則有可居之地有可居之地則可以修業矣劉氏曰三未免危疑當以忠信與誠爲德業之本修辭使人見信則誠立矣

知至至之可與幾也知終終之可與存義也

幾乎舉及也義者當然之分也此覆言進德居業之義以明夕惕若之實也以進德言之則德无止法知可至而至之可以與之幾及也蓋如九五之與天地日月四時鬼神无不合可也以居業言之則業有成績知其可終而終之可以與之存大義也蓋如周文王之終於西伯可也接乎上卦故可以進終乎下卦故可以居審於所處惕厲之道也或曰三居人臣之極知前有可至之位而至之此害教之大者也李子

思曰二已具君德矣而况於三乎乾坤純體與諸卦異乾為君六爻皆君事无臣位也坤為臣六爻皆臣事无君位也世儒未識乾坤之體安識乾坤之義此係名教之大者不可不辨

是故居上位而不驕在下位而不憂

是故因上文之辭緣知至知終之義以不驕不憂明无咎也上位謂下體之上下位謂上體之下爻之有位猶人之有位也德之所至則前有餘地位雖居上

无足驕也不驕則能進德矣業知所終則分所當守位雖在下无足憂也不憂則能居業矣程可久曰居者不失其所之謂在則寓焉而已矣春秋書昭公之出於本國曰居它國曰在今下位稱在言其可進非常處也或曰九三之位危疑如此焉知其在下位而不憂林黄中曰以其乾乾而知之也夫乾天下之至健而德行恒易反復皆乾不離於道君子居易以俟命夫何憂之有

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
此章文九三之言以爻辭結進德修業之義謂因其進德居業之時而惕於至之終之之事也君德著於二君位尊於五自三以往无非養其德業之日而在上下之間處之尤難進德修業惕厲以趨時求為无過以合於道可也李季辨曰進此一位已有卓立之地始也庸信庸謹令則忠信已立可以為進德之基始也閑邪存誠令則修辭立誠言修辭則暴慢自遠

邪不待閑言立誠則已履實地誠不待存言修誠立則有業可居然聖學无止法進德一念不容少息中間多少工夫何暇驕且憂哉

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也

上下並上聲言升降也為離並去聲以上下進退明躍與在淵以非為邪離羣明无咎之義上與進言其躍下與退言在淵也上下宜有常度今无常度疑其

爲邪而志在於德則非爲邪也進退宜有恒所令无恒所則疑其離羣而志在於業則非離羣也躍有邪正之分淵爲羣龍之宅位不當非正也躍則離羣也故以非爲邪離羣言之常猶定恒久也

君子進德修業欲及時也

所以上下進退者以此

故无咎

此章文九四之言以德業欲及時結爻辭之義朱子

曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲及時而進也毛伯玉曰明其不可中止李氏宏曰三四皆中爻其辭畧同然三下體故詳於德業四上體故上下進退之時不可失也蘭惠卿曰與進无咎之意同有勉之之意林黃中曰以九居四有上下進退之象以九居上有得喪存亡之義夫豈苟云乎哉

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求

此下以同類相感明天下利見大人之義應去聲後不再出者並同如嚶其鳴矣求其友聲是也謂之相應則此鳴彼應彼鳴此應也同氣相求如下文是也借上句以發此句之指

水流濕火就燥雲從龍風從虎

此皆同氣相求以明同類之感也卑則濕水潤下故流之水求濕也高則燥火炎上故就之火求燥也雲

水氣龍水族故雲求龍也猛虎嘯谷風生故風求虎
也

聖人作而萬物覩

聖人言大人也道曰大德曰聖作起也龍飛之象萬
物者人民夷狄鳥獸之總稱覩謂利見也程可久曰
贊言聖人者七皆以政教及乎天下者言之

本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此章文九五之言此覆釋上意以結爻辭之義本乎

天謂火與雲也親上謂就燥從龍也本乎地謂水與風也親下謂流濕從虎也上下各從其類火從燥雲從龍水從濕風從虎也亦舉一隅以言之聖人與萬物並生於天地上下之間是亦同類故利見而覩之蓋全舉六爻之象也水坎象乾再索九二也下濕則謂初矣火離象九五之變也高燥則謂上矣雲坎氣之上騰謂九三之變也龍者上卦之乾一索得震之象下體之上則親上也虎者九三變兌之象風者九

四變巽之象上體之下則親下也或曰聖人之於民類也不曰萬民而曰萬物覩何也曰以殊分言之則有人物之别以三極言之則命於上下之間者皆同類也舉物則兼人舉人則遺物矣聖人者民物之主茍作於上則下斯覩之民物何擇焉韓退之原人粗知此意而語焉未粹者也或謂萬物覩乃欲見之楊中立曰非也如日在天萬物皆見聖人不作作則萬物覩之矣李仲永曰聖人不作父子兄弟妻子有不

相保者況於物乎聖人有作山川鬼神亦莫不寧鳥
獸魚鱉咸若況於人乎
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也
貴而无位謂尊於一卦之上而无五之位高而无民
謂極於一卦之上而遠於初之民賢人在下位而无
輔謂九二應五而不應上
是以動而有悔也

此章文上九之言以九之動結爻辭之義盖亡則无朕九則動而吉凶悔吝之所生也以貴高者亢之義而上之象无位與民輔者有悔之義也盖位者九五之位民者九五之民賢人者九五之輔過五則亢固應有悔如此然用静吉用作凶苟能謹守静處不交物涉害雖凶其如予何孔子以動之一辭發明文王占外之意然則不動則雖亢而悔可亡矣

潛龍勿用下也

此至用九一節以位明人事蓋文用九之言也下去聲經中唯此與井初二兩爻贊皆讀如令聲在下位故不可用馮氏曰居下位而欲為上禍斯及之矣

見龍在田時舍也

舍去聲止也與出舍於郊之舍同適止此位非久安也

終日乾乾行事也

行其位之事楊庭秀曰必有事焉非事則乾乾為无

益之勤

或躍在淵自試也

四位近五未遽有為故試其可如試可乃已之試謂躍也

飛龍在天上治也

上去聲治平聲居上位而治天下

亢龍有悔窮之災也

裁將來反天裁曰裁位窮於上而不知變則裁至窮

極也數極而位亦極
乾元用九天下治也
治叶平聲陽上窮之亢窮則變而反本反本則亨故
乾以元而用九之變天下所以常治九不自用必有
乾元之德乃能用之此孔子發明辭外之意李子思
曰孔子贊彖曰大哉乾元此曰乾元用九四德獨舉
一元何也曰亨利貞同出於一元如循環然乾道之
終則一元復用矣都聖與曰見言在中將有爲也潛

而勿用以其在下而已飛龍而在天乃其所也見而
在田則時舍而已過中故行事而不敢怠有疑故自
試而不能釋得位則居上而治過上則勢窮而裁夫
天下治亂未嘗不在乎君也中則治過則亢居尊位
大中而能用九以通其變則不至於亢矣此所以積
上治而成天下之治也馮氏曰乾道始於初九之潛
馴致九五而成上九而極以人事言之人君非一身
遽能有此天下亦祖宗垂統相承以至於今然則氣

之始乾之元也氣之極乾之亢也草昧創業者有國之元也極治而驕侈者有國之亢也使人主當極治之時能用其祖宗艱難創業之心為心體乾用剛內以制一已之欲外以裁天下之過則其極无極其窮无窮亦猶四時循環而天道自若安有危亡之事哉

潛龍勿用陽氣潛藏

此下一節以時明天運申文用九之言也藏與下韻明行皆張口聲陽氣入伏地下乃潛藏之時故不可

用亦内卦變巽之義孔子釋潛曰隱曰下曰藏隨事

制義无不可也

見龍在田天下文明

陽氣外達乃文明之時故曰見内卦變離之象文謂

物之鮮榮明謂化之光顯

終日乾乾與時偕行

天運將變乃與之偕行之時故終日乾乾天運有變

而无頃刻之息聖人懼夫人德業之止故欲其與時

偕行而无有間斷也卦變履有行象

或躍在淵乾道乃革

或躍在淵乾道乃革上卦更始乃乾道革變之時故必躍而无咎革言更始也即所謂乾道變化也以卦言之筮得乾下復筮上卦革之義也以氣言之天地相去八萬四千里上四萬二千里為陽位下四萬二千里為陰位冬至之後陽氣自地下而升凡五日一候三候一氣一氣升七千里至春分十八候六氣為

四萬二千里乃入陽位變寒為温乾道之革也卦變

小畜夫妻反目之象

飛龍在天乃位乎天德

陽氣在天乃位天德之時以當大人之造五應天之

德位乎五是乃位乎天德也卦變大有元亨之象

亢龍有悔與時偕極

氣數以窮乃與之偕極之時故亢而有悔極者室柱

之最高者也此卦變夬之象此一節全體以卦變言

之蘭惠卿曰過此則一陰生故時之極此章多以氣候明之楊廷秀曰暑極不生暑而生寒治極不生治而生亂故戒之程正叔曰時極則處時者亦極矣李氏宏曰時行而偕行可也時極而偕極則為不知變

乾元用九乃見天則

乾元用九乃見天則則者法之體如權衡有則而不可過也時不極則變不用有元以用變則得中不過而天道之則見矣不用七而用九九變七不變故也

游定夫曰將來者進功成者退天之則也郝聖與曰孔子釋乾之六爻者三贊言其理以爻義明之而前章言其位以人事明之此章言其時以天運明之蓋孔子文言凡再釋乾義此章當在其唯聖人乎之後今繼前章者以其義相蒙也夫有其位必有其時二者相遇然後爲之而成王景孟曰位者人之所居也時者天之所運也即天與人互明之而用九之義著矣李仲永曰此二章文用九之言用九不可見見於

六爻在潛而下在見而舍在乾乾而行事在躍自試在飛則治在亢則窮窮則變變則通通則久故用九在六爻而天下治也此以人事言也潛藏於初文明於二時行於三道革於四位天德於五時極則終矣終則有始天行也天行有度故用九在六爻而乃見天則此以天運言也斯言也意必有所授云張知常曰此章以天運申前章之義陽氣潛藏聖人所以在下天下文明所以時出而舍與時偕行所以行其能

事乾道乃革所以進而自試乃位乎天德所以居上而治與時偕極所以處窮而裁乃見天則所以常治而不亂林黄中曰此章言上下卦之應初四爲始初則潛藏而四乃革矣言革潛爲躍也二五爲中二則文明而五乃位天德矣言德稱其位也三上爲終三則與時偕行而上則偕極矣言道窮而當反也此章

二節嚮協韻

乾元者始而亨者也利貞者性情也

此至天下平一章因用九而申乾元之義以文彖之言而繼以乾之體用明之元者四德之首故夫子常以配乾蓋乾道至顧其流行發見者皆一元之氣也天地之間萬物所資以始所謂乾知大始者一元主其事也始則必亨不亨則熄矣至於收藏歸斂乃情性之實蓋元亨者氣形之始而亨也利貞者性情之利而正也互文以見爾毛伯玉曰元亨利貞於人為氣形情性朱子曰乾唯一性情爾始而亨是性情發用

處至利貞則一物具一性情百穀草木皆然李子思曰孔子每兼利貞言之者性情合為一也性情合一乃見天命知此則凡孔子於易所言性命皆可通矣性情鄭作情性意以情言利以性言貞也殊不知四德性則皆性情則皆情氣形性情各以其盛者言之爾性情情性初无後先孔子但協韻語猶正中中正止取其聲之協也馮氏曰孔子於易多為韻語享情精情天下皆協

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

能鄭作而孔子於四德每以元爲主而繼以亨貞罕言利也懼人以利爲可畧至此合而爲一歸宿於利以見乾之利如此之大而包亨貞言之凡以明四德之不可一闕也亨者嘉之會合而言之所謂美利也不言利者對坤而言如言利牝馬之貞則貞不足於乾矣文王不言貞之所利者舉天下之貞无一非乾始之利不可指名也大矣哉云者嘆而有不盡之意

大哉乾乎

因嘆乾元之大而悟乾之全體若是其大也乾猶父元猶長子觀子而知父也

剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

此乾之大之體也剛健中正乃元亨利貞之所從出也六爻發揮乃旁通元亨利貞之情也剛者純陽之精无一毫之陰故融而為元健者純陽之運无一息之止故達而為亨中則不倚而利為天下之平正則

不偏而貞為萬事之幹以六畫觀之内剛健外中正
凡内乾之卦雖遇艮止坎險亦必上進剛健故也在
外卦則以九居五以上臨下故為中正程可久曰大
有大畜乾在内曰剛健訟乾在外曰中正是也剛健
中正散在諸卦未有不雜於陰者乾則純粹而精純
言不雜粹言不駁精言純粹之極也内外皆乾故謂
之純无陰駁陽故謂之粹内外合一故謂之精唯其
四者之純粹而精所以出為四德也凡孔子之所以

反復言四德者於此盡發其緼以詔天下萬世爲程可久曰乾之為時者一所以發越揮散旁通其情者六相對相變以合天之十二次或曰純坤亦有四德不言純粹精諸卦發揮亦有六爻何以乾獨言旁通情也曰坤畫耦耦則不可言粹耦則二二則不可言精至於諸卦六爻止各通其一卦之情旁通元亨利貞之情則唯乾也馮氏曰純粹精旁通情以御天皆以三語結上文或以為七德六德者過矣朱子曰旁

通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此乾之大之用也乾各以其時乘此六陽之氣以御天運則雲行雨施天下均被其澤所謂能以美利利天下此其功用也彖贊天字亦協咸字韻意古語之音協也毛伯玉曰以元包亨利貞猶春秋以春包四時也李氏宏曰彖贊言雲行雨施而後言六位六龍者蓋以雲行雨施起其用而六位六龍繼其用於後

也此言六爻六龍而後言雲行雨施者蓋以雲行雨施終其功而六爻六龍致其功於前也李仲永曰此一章文乾元亨利貞之言元始而亨者一元之出也利貞性情者一元之入也剛健中正純粹精者一元之合也六爻發揮旁通情者一元之散也時乘六龍以御天者一元之升也雲行雨施天下平者一元之降也出入合散升降不離乎一元所以見乾元之大也竊謂剛健中正以下槩言乾而元在其中李子思

曰孔子之論元亨利貞或分而言之或繼而言之或離而言之或合而言之縱之衡之而於理无一不契蓋其胸中元自有乾坤所以流出於議論之間而辭无不達也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下再文六爻之言以釋前章未盡之意此初九也行並去聲見並清聲前章言德之潛此言行之潛德

潜則不求用行潜則未可用成德成人之德如仁人善人信人之類乃以仁善信爲行也德成者行日可見雖欲隱而不可得已令德隱於下而未見於世行在於已而未成其名世莫之知故未可用也文王言勿用謂不可用也孔子言弗用謂未肯用也李氏宏曰不成乎名則方且退藏不欲其名之彰也至於德行君子雖處幽潜未嘗一日廢也行无隱而不形曰未見曰未成者終於見且成也九二是已李子思曰

行見而成則可用未見未成則弗用也潛藏於下不

汲汲於用所謂龍蛇之蟄以存身也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

此申前章君德未盡之意深明九二之為大人也四

之字皆指君德朱子曰由四者以成大人之德李季

辨曰言行信謹閑邪存誠學問之功也善世不伐德

博而化寬仁之驗也都聖與曰外剛故言學問内柔

故言寛仁劉氏翔曰四者皆田之象基於積土聚之
也成於斂畜辨之也地必平衍寛也功主利養仁也
郭子和曰學聚問辨寛居者期於仁以行之耳初九
行而未成故仁以行之為九二之事仁以行之則德
之所施者普矣大抵乾之六爻君德具焉養於初著
於二日新於四而輝光於五至上終焉竊嘗因文言
合乾坤而觀之於九二六二之傳有以知聖學之淵
源有自來也九二言誠而六二言敬則誠敬之學本

乎此也九二言仁而六二言義則仁義之學本乎此也此子思孟氏之學所為傳得其宗也與孔子又懼後世以乾坤為聖賢之辨而賢者以下不可企及於聖人亢聖人於高明而不知尊德性道問學也則又於乾九二言學問以見聖人不可以无學而坤六二言不習以見賢者亦可以造聖人之域此所以為孔氏之易之學而有功於天下萬世也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

上去聲九四同此以位中前章德業未盡之義以明其位之危故不能无憂懼也九三九四題爻位者諸爻以君子大人起義此兩爻不可遽言重剛不中故題爻位以代大人君子之稱也因其時謂日夕之時李去非曰以六爻言之則三四為中今以居重剛之閒則中在二五而不在三四李李辨曰卦重乾故曰重剛上不在九五之天下不在九二之田其位危而

不安故惕李仲永曰上不在天下不在田則中在人矣故稱乾乾之君子而不言龍也不得中而行過中之事恐懼修省以補過故无咎都聖與曰聖人與人為徒不能无憂疑也然憂其所當憂乃卒乎无憂疑其所當疑乃卒乎无疑此三四所以皆无咎也李子思曰初二兩爻以德言三四兩爻以位言此所以錯雜成文以盡六爻之義也鄭舜舉曰聖人亦有不中乎曰聖人之德无不中也時與位之不中聖人之所

以兢兢也所遇然爾竊覩孔子論六位之中初无定說以八卦言之則下卦之中在二上卦之中在五以六位言之則初上為上下而中在二三四五故大過謂剛過而中說卦謂非其中爻不備以三極言之初二在下為地五六在上爲天而三四在中為人故中孚以三四為中令乾乃以三四為不中者以二體取中也中无定用故无定位亦无定說故曰君子而時中執中无權猶執一也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此以位申前章德業未盡之義以明其疑於上下之間也天人與田皆不在者明其在淵也疑者謂疑於所處隨時而未定也劉氏翔曰三於下之中也過之四於上之中也不及故皆不中孔仲達曰人道親地三居之矣四下遠於地上近於天非人所處蘭惠卿曰居偪近之地使其彰灼自顯安能免咎唯其進退

疑慮不輕所發所以无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶

夫聲符發語之端後皆倣此此至況於鬼神乎一章以大人之德申九五前章未盡之意此言其德合造化之體也以此合彼猶符節然謂之合程可久曰天地之德生成萬物日月之明照臨萬物四時之序運行萬物鬼神之吉凶禍福萬物葢聖人作而萬物覩

以此

先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎

況于鬼神乎

此言德合造化之用也先後並去聲造化莫大於天

或先或後无往不合蓋在天在我者同此乾道也時

之未至則先天以爲之而天不違我非不違我不能

違乾也時之既至則後天以奉之而我不違天非不

違天不能違乾也天且不違況人與鬼神聽命於天

者尚得而違之乎无恠乎日月四時无一之不合也
李子思曰太極分而為陰陽陰陽分而為萬類九五
之所謂大人者能充太極而體乾之大而默運陰陽
故凡受陰陽之氣者无不合也天也日也春夏也神
也則陽也地也月也秋冬也鬼也則陰也蘭惠卿曰
聖材使陰陽則可以位置天地明昭日月序正四時
驅役鬼神夫豈有不合者哉竊謂九五一卦之主故
文言每兼一卦之象先天者謂乾下先乾上之天也

後天者謂乾上後乾下之天也德合天地者初上畢
高以陳也明合日月者二五中正坎離之位也序合
四時者六位之序也吉凶合鬼神者文之當不當也
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪
喪去聲聖或作愚非此章至終申上九前章未盡之
義以三者明亢而因嘆非聖人不能處此孔子於初
上之潛亢曰之為言以其為本末而表出之

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
始若設問而卒自應之也一說以前其唯聖人乎至
此為申文用九之言不言得喪者知進退存亡則无
得喪矣進退者身也存亡者位也得喪者物也天下
之理未有有進而无退有存而无亡者唯處之得其
正則斯无悔矣本爻窮上反下則退矣九變六則亡
矣无民无輔則喪矣正者貞也元亨利貞貞配上九
也易於乾先言君子通上下言之也次言大人以德

位言之也孔子至此再三感嘆而歸之聖人蓋非有聖人力量地位不能處此也李子思曰易之道一言以蔽之曰中而已天數中於五陰極則剥乾上則亢昔之知易之道者觀進退存亡得喪之象於爻位之表每每達權而用中不待其至於亢而後用夫然故進退存亡之際而不失其正也正者貞也此乾元之用之所歸宿而孔子論聖人之體乾亦歸於正也故予每以利貞為乾之性情而易學之根抵云都聖與

曰唯聖人乃能用九而不亢是猶天之氣不能无愆陽而天之道則變通而未嘗有弊也李氏宏曰堯舜相禪所以高乎千古者其知此乎雖然必得九五之大人然後可以去亢而知退特堯舜之細爾張知常曰持滿有道天下所以常治而不亂也毛伯玉曰志得意滿般樂怠傲是之謂亢夙夜祗懼不敢荒寧是之謂乾九五之重在位故曰大人上九之戒在亢故曰聖人同是一人也所從言之者異耳竊謂合為一

人觀之可也各為一人言之義亦有在也李之說進退之正也張毛之說存亡之正也

坤至柔而動也剛至靜而德方

此文坤彖元亨利牝馬貞之言至柔而動剛者坤之元而亨也至靜而德方者利於牝馬之貞也至柔者坤之材也而剛則其材之動也動則一元之氣闢而亨矣至靜者坤之性也而方則其性之德也靜則一元之氣翕而貞矣孰不為柔而坤則柔之至也孰不

為靜而坤則靜之至也以六畫觀无一非耦則其材之柔其性之靜可謂至也已矣故一爻動則一爻剛矣使有一畫奇則動不為剛矣奇數圓而生耦數方而成使有一畫奇則靜不為方矣此純坤之象也方謂生物有常石守道曰若播穀求黍不可得也張子厚曰柔亦有剛靜亦有動但舉一體則有屈信動靜終始李子思曰以天為陽地為陰天為剛地為柔亦各指其盛者而言之爾要之陰陽之氣剛柔之體在

兩間大宰均有蘭惠卿曰坤之靜翕動闢立地之道

曰柔與剛

後得主而有常含萬物而化光

此文彖先迷後得主利之言順故自後而得乾之主

靜故有常以陰含陽萬物生生之理具焉故其化生

光明此坤之所以為利化猶卵之孚也六三曰陰雖

有美含之以從王事應此美也

坤道其順乎承天而時行

此文彖東北喪朋安貞吉之言且以結坤彖之義也東北喪朋乃順乾而承之也故安於坤道之貞承之而時行乾之所至者時也乾行則坤亦行未見乾行而坤止也此坤之所以為順也李去非曰二分王於四季者以時行也蘭惠卿曰承天之施而與之偕行馮氏曰乾之文言則贊曰四德至坤則含四德而贊牝馬柔順之意坤之所以別於乾者特以加牝馬二字爾此別乾健坤順君尊臣卑之綱領也始以柔終

以順是坤之文言專爲牝馬二字而設朱子曰此章

申彖贊之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之

不早辯也

此下至蓋言順也文初六之言猶曰積陽之後必有

餘暑積陰之後必有餘寒也蓋霜至堅氷者積陰之

所致也程正叔曰善惡萌於初而積善見於六五積

惡見於上六林黄中曰説者皆以餘慶餘殃言子孫報應之事非也君君臣臣父父子子斯為慶矣臣弑其君子弑其父殃莫大焉李子思曰善不善之積於陰非一朝一夕之故也又曰以易道而占知吉凶之事於將來者无如是之不爽也弑式志反或作殺聲同辯鼂云今變王符作變初六在下臣子之象上六在上君父之象自初至上則由姤至剥而成坤歷變諸爻非一朝一夕之故也自姤而遯遯而否否而觀

觀而剝剝而坤其所由來者有漸使節節有變之者則不至純陰矣由變之不早遂至於純陰履霜而至堅氷臣子而弒君父也又以八卦之方位與重卦十二月之氣參之乾位西北正十月之時也卦氣至此為坤以坤之氣乘乾之位尊卑倒置爻象為龍戰於野此臣子弒君父之象也聖人移上六之象於初六言之所以丁寧告戒使人知漸不可長變必早速履霜而即備其堅氷也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

結此爻之意坤為順自下而往上以陰消陽无陽爻以阻之故其勢順爾朱子曰古順慎通用此義當作慎

直其正也方其義也

此以下至不疑其所行也文六二之言此謂直方大也蓋直者六二之正而方者六二之義也蘭惠卿曰以陰居陰正也陰為義義則方京氏曰坤以至順為

正乃能因物之性以為直坤以有常為義乃能循物之分以為方林黄中曰由爻象而言則直為正方為中由德而言則直為正方為義

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大明君子體坤六二之德見於修身者也敬主一而无適之謂正在六二君子體之而為敬義在六二君子體之而為時措之宜都聖與曰坤者地道也君子者人道也人道以敬存心則不舍正以從邪內外不可

以孤立必敬立於内義立於外並立則爲德不孤此直方之所以至於大也楊廷秀曰爻辭止言直方文言以正釋直以敬釋正以義釋方其曉學者至矣敬以直内則養心主一而不分義以方外則處物適宜而不隨朱子曰正謂本體義謂裁制敬則本體之守也不孤言大也程正叔曰敬立而内直義形而外方義形於外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣程伯淳曰乾卦言聖人之學坤卦言賢人之學李子思

曰文言字字皆有位置乾之二言誠而坤之二言敬

誠敬者乾坤之别也先儒論誠敬之學起於此乾之

二言仁而坤之二言義仁義者陰陽之辨也先儒論

仁義之用取諸此劉器之曰君子敬以直内敬當作

政深衣篇云直其政政者正也古當通用敬與政文

相似故傳之者訛爾未知孰是

不習无不利則不疑其所行也

明君子體坤之德而行之不疑以釋不習无不利且

總結此爻之意陰善疑以陰居陰本有疑也以中正故不疑朱子曰疑故習而後利不疑則何假於習都聖與曰地之所以生物者直方而已何習之有君子之所以事君者直方而已何疑之有李季辨曰坤之德二已盡之矣自三以往則出而見於事業者也故

三即從王事

陰雖有美含之以從王事弗敢成也

此以下至代有終也文六三之言以美釋章含藏之

而弗敢成其美以從王事也荀慈明曰坤隂也位有伏陽含藏不顯以待乾命李子思曰天地之間萬物粲然而陳者皆隂麗於陽其美外見者也六三六五皆以隂居陽故三有美而五美在其中三方進而位不中故雖有美而含之五正位而居體故美在其中而發於事業耿晞道曰弗敢者於分有所不敢非其材有所不能也

地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

李去非曰地道妻道臣道者皆主乾也地終天功臣終君事婦終夫業李氏曰初言地道妻道以明臣道而終獨言地道者互見也程可久曰自陽始生而至於極隂特輔陽而行弗敢成也及陽静而專隂乃代陽終其事

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此文六四之言蕃伐袁反盛多貌李仲永曰乾至四四

乾道乃革則天地交而泰矣草木尚蕃況於人乎坤至四天地閉則天地不交而否矣賢人且隱況於物乎李去非曰括囊非以全身也時至於不可奈何則謹以待之林黄中曰天地閉塞賢人遁藏殺其身而无益也是以杜其口而不出

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

文六五之言暢敷亮反黄者色之美在中其文理通

暢於外也此釋黃義也黃地之色也以明臣道也正臣之位而不辭居臣之體而不僭此釋常義也謂是所以為元吉也恐人難曉又擴釋之曰黃中者美在其中也通理者暢於四肢也正位居體者以此發於事業也其美如此之至是以謂之元吉也馮氏曰唯其由衷之誠表見於外如黃之染絲自中通理表裏如一斯有以釋天下之疑理者肌理之理自中通表故曰暢於四肢也程可久曰道窮則變中則通位過

則危正則安亦一說也李子思曰美在其中根諸純懿此皋夔稷契之德孔子所謂正位居體者人臣之正也說者謂五君位在臣則猶新室在妻則猶武氏然得為正位居體者乎此係名教之大者不可以不辨又曰誠而見於變化者乾之九五也敬而見於事業者坤之六五也乾之九五堯舜之君也坤之六五皋夔稷契之臣也坤六五之應在乾之九五堯舜皋夔之遇合也堯舜之典謨即乾坤二卦之辭見於功

用者也乾坤定體一純而不雜與諸卦六爻自爲配
應之例不同李季辨曰六五之事業設施非一日之
積也蓋自六二坤德以備事業自當如此説者謂黄
中色常下服五君位故有居中處下之戒然文王孔
子无此意也初工已戒之而五又有戒是坤无德之
可取也當從象贊文言
陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

文上六之言疑或作凝嫌或作謙嗛皆非離去聲朱子曰疑謂鈞敵无小大之差王介父曰嫌與春秋不以嫌代嫌之嫌同疑與臣疑於君之疑同蘭惠卿曰凡物各當其分則无疑為臣而疑其君則自歉而反疑其君為下而抗其上則自歉而反其上臣而疑其君下而疑其上則必戰李子思曰陰極无陽於理為嫌故稱龍龍出而戰陰必先傷故稱血郭子和曰上六之戰不稱龍以明之无以知其與陽戰也為其嫌

於无陽而言戰也故稱龍蓋俱陰无戰故也因其稱龍故稱血因其稱血故稱玄黃從其類而言此爻辭之大法也

厚齋易學卷四十八

欽定四庫全書

厚齋易學卷四十九

宋 馮椅 撰

易外傳第十七

序卦

周官太卜掌三易夏曰連山商曰歸藏周曰周易按連山歸藏乃神農黃帝之氏而十三卦制器神農黃帝實次包犧則是自神農以後傳包犧八卦而其序各不同所以夏用連山而首艮商用歸藏而首坤二氏

無文字可傳所傳者卦之序也然則序卦者文王周
易之序孔子推明其旨也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之
以屯屯者盈也

直以天地體乾坤又以盈明屯義屯也非盈也其象爲
靁雨之動滿盈故亦爲盈義人亦物也後去聲凡卦
所受之義詳說在輯傳

屯者物之始生也

凡物生之始必屯艱

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

上蒙卦名下蒙卦義後凡此類皆同若有物蒙蔽之

而聰明未開也穉直利反幼也一作稚

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需非養也養人以飲食而需為飲食之道人之幼穉

須飲食以養也飲上聲食聲似

飲食必有訟故受之以訟

飲食有得有不得或得則多或得則寡必有爭爭而不決必訟訟之於公以求決其曲直均其多寡得否

訟必有衆起故受之以師師者衆也

訟必有黨有證故爲衆起之義師之爲言衆也興兵亦爲用衆

衆必有所比比者比也

比言其相親密詩其比如櫛

比必有所畜故受之以小畜

小畜畜比大畜畜无妄比者人情故爲所畜之小无妄者天理故爲所畜之大

物畜然後有禮故受之以履

人情相比必有出於其類者畜之畜之則有上下等級品節斯之謂禮履聲同亦爲禮人之所行也以通篇例之當云履者禮也今无之者以礙泰義故不言

若夫天理无妄蘊畜於中心必有以養其天理故大畜之後次之以頤

履而泰然後安故受之以泰

取安泰之義

泰者通也

又別起義以接否卦故易安為通

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以

同人

取交不交之義

與人同者物必歸焉故受之以大有

物歸之則能有天下之大

有大者不可以盈故受之以謙

有大者易盈故聖人欲人滿而不溢謙者歉然不足之意與滿盈相反故彖賛率以盈對謙

有大而能謙必豫故受之以豫

二卦之義難通故通大有以三卦為義謂有大物而又能謙則人情必說豫也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以

蠱蠱者事也

喜謂豫也此又通三卦以為義謙而説説而隨隨而忘反故事乃蠱敗正義曰蠱乃有事非訓蠱為事也

耿𥠂道曰事斯有蠱蠱斯有事

有事而後可大故受之以臨臨者大也

臨非訓大也陽為大大謂二陽浸長也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

二卦之序其義未明四陰之觀二陽無有間之者頤中有物以間之必噬之而後嗑噬嗑去間之卦也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

會合必有禮文之飾

致飾然後亨則盡矣故受之以剝

亨今享鄭徐用今文享燕享也為酒食燕樂以盡其歡洽之情則无復有飾之者矣

剝者剝也

卦名爲剥擊之剥卦義爲剥落之剥乃盡也或曰當

爲剥者盡也則文義相貫

物不可以終盡剥窮上反下故受之以復

上下定體反令翻

復則不妄矣故受之以无妄

復之无妄又別立一義不與剥通

有无妄然後可畜故受之以大畜

或於无妄下加物字自復以來皆言聖學大抵真實

无虛僞乃可畜聚

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

此雖轉言物然所畜誠實亦必貴養

不養則不可動故受之以大過

謂養萬民然後可以動衆舉大過人之事

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

過義又一轉為過猶不及之過坎陷於中不可過也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

坎又只論陷義不論中義

艮必有所感故受之以咸咸者感也

咸以道曰後人妄有上下經之辯故省此三句王氏

昭素云諸本皆有之

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也

咸至恒又自天地萬物起論直推至禮義有所錯然後再言夫婦之道以恒接咸則知上下篇之分自文王序卦然矣

物不可以久居其所

鄭作物不可以終久於其所

故受之以遯遯者退也

退則不久終於其所矣恒又轉一義

物不可以終遯故受之以大壯

以雜卦大壯則止為義

物不可以終壯故受之以晉

亦以壯為止

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

二卦反對故取此為義

夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人

反今返生外字意以接家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

二卦反對故取家道之窮為義

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

難去聲蹇亦非難以其有艱難之意

物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故

受之以損

解則難有緩義損去則有失義此皆欲生卦序之意

故取諸此

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以

夬

如水澤之積益而不已必決其防

夬者決也決必有所遇故受之以遘遘者遇也

正義作君子決去小人之義去於此必有遇於彼

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之

升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者

必反下故受之以井

二卦反對其序不通却就升言困義反平聲上下定

體

井道不可不革故受之以革

亦止得如此取義

革物者莫若鼎故受之以鼎

石氏曰草既草窮弊之事則必新立制度鼎取新義

又取神器之名故以長子主器爲序

主器者莫若長子故受之以震震者動也

又以卦性爲義

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

進本晉令漸亦取進義欲就以歸爲義也故歸妹不取妹義

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌

此又通旅无所容為義

兌者說也說而後散之故受之以渙

散去聲說與散似不甚相蒙

渙者離也

離平聲坎險在下九五巳離乎險故曰渙

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

人情不知限極渙然无統故立為品節使尊卑大小

各安其分人情初若不堪及其久也知天下之分不可不節不節則亂故信之

有其信者必行之故受之以小過

以信而必行无從權適變之意故或小有過差

有過物者必濟故受之以既濟

物猶人也又取過人爲義不取過差

物不可窮也故受之以未濟終焉

常人則以未濟而後既濟爲序今以未濟後於既濟

則有無窮之義濟不濟未可知也所謂過此以往未之或知也終焉二字趙氏疑謂疑非孔子之辭後人增益之也

右下篇

乾隆御覽之寶

國立中央圖書館收藏

厚齋易學卷四十九

謄錄監生臣黄鐘

謄錄監生臣任溥